

مفتون کو بھی اس آزمائش کا پتہ نہیں چلتا۔۔۔۔۔ اس طرح بڑی خوبی سے قرآن میں استعمال ہونے والے تمام مترادف الفاظ کے ذیلی فرق کو واضح کر کے قرآن فہمی کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ مولانا عبدالرحمن کیلانی خدمت قرآنی کی اس سعادت کے حصول پر انتہائی مبارک باد کے حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔

اس کتاب کی تمام خوبیوں کا احاطہ تو اس مختصر تحریر میں ممکن نہیں تاہم چند خصوصیات ایسی ہیں جن کا ذکر کئے بغیر یہ تعارف مکمل نہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ابتداء میں اردو الفاظ کی فہرست کا علاوہ جس کا ذکر کیا جا چکا ہے، صفحہ ۳۵ سے ۶۶ تک عربی الفاظ اور مادوں (Roots) کی فہرست بھی اردو معنی کے ساتھ دے دی گئی ہے۔ اس طرح یہ قرآن کریم کی ایک ایسی مختصر اور جامع ڈکشنری بن گئی ہے جس سے عام اردو داں بھی عربی الفاظ کے مادہ کی تلاش کے قواعد سے ضروری واقفیت حاصل کر کے آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اگر عربی الفاظ نے ان روٹس کے (جن کی تعداد تقریباً ۱۸۰۰ بنتی ہے اور جن میں سے بیشتر اردو میں بھی مختلف شکلوں میں مستعمل ہیں) معنی ذہن نشین کر لیے جائیں اور ان سے اشتقاق کے اصولوں سے کچھ آہمی حاصل کر لی جائے تو قرآن کے بیشتر مقامات کو بڑی حد تک براہ راست سمجھنا آسان ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں اسلئے معرفہ کے ضمیمہ کے طور پر انبیاء، فرشتوں، انسانوں، آسمانی کتابوں، مشرکین کے دیوی دیوتاؤں، مقامات، اقوام، مذاہب، فرقوں، عبادات اور شرعی اصطلاحوں کے لیے استعمال ہونے والے نام اور الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، مختصر تعارف، تاریخ اور پس منظر کے ساتھ درج کر دیئے گئے ہیں۔ اسلئے کمرہ کے ضمیمہ میں جانوروں، درختوں، پہلوں، سبزوں، برتنوں اور ہتھیاروں وغیرہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ جامع تشریح کے ساتھ شامل ہیں۔

اس کے بعد تین جیسے لغت الاضداد، فہرست اضداد، چند جامع اسماء، غلط العام، چند مشتبہ الفاظ، مختلف الفاظ کے لغوی اور شرعی معنی کے فرق کی وضاحت، قرآن میں استعمال ہونے والے چند محاورات اور بعض مشکل مادوں کی نشاندہی پر مشتمل ہیں۔

(۲)

جنوری ۱۹۹۴ء

تبصرہ نگار: نعیم عدیقی

ماہنامہ ترجمان القرآن لاہور

قرآن کے متعلق علوم کے مختلف دائروں میں قرونِ اولیٰ سے لے کر اب تک کام ہوتے چلے

تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً هَيْتَ لَكَ هَيْتَ لَكُمْ، هَيْتَ لَكُمْ۔ وَتَسْ عَلٰی هَذَا۔ ابن فارس کے نزدیک هَيْتَ اصل میں "چھینے" پر دلالت کرتا ہے (كَلِمَةٌ تُدَلُّ عَلَى الصَّنِيحَةِ م) بمعنی اس کے معنی یہاں آنے، ادھر آنے اور جلدی آنے کے بھی لکھے ہیں۔ قرآن میں ہے،

وَعَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ (۳۳) وہ عورت (زلیخا) دروازے بند کر کے نکلے گی (یوسف) جلدی آؤ۔

۴۔ هَلُمَّ، اسما۔ الافعال سے ہے۔ هَلُمَّ یعنی پکار یعنی کسی کو پکار کر بلانا (م)۔ یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعْوَفِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا۔ (۳۳)

کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔

۵۔ تعال: علو معنی بلندی اور تعال معنی کسی کو بلند جگہ یا بلند مقصد کی طرف بلانا (م) کسی کو تعظیم سے بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور صرف امر حاضر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں:

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنُنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ (۳۴)

(۳۴) ہدیت: کسی کو بیخ کر لینے یا بلانے کے لیے۔

(۳۴) هَلُمَّ: پکار پکار کر بار بار کہنے کے لیے۔

(۲) آئی: بسوٹ یا کسی دوسرے کام کے نتیجے میں آنا۔ نیز پیش آندہ واقعہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

۲۶۔ آنکھ

کے لیے عَيْنٌ، عَيْنٌ، مَحْوٌ اور بَصْرٌ کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ عَيْنٌ ہمشع عضو انسانی جس سے دیکھتے ہیں اور بمعنی چشمہ کہ ان دونوں میں کئی لحاظ سے مناسبت ہے۔

(ج) اعین اور عیون، لیکن قرآن میں عین کی جمع اکثر اَعْيُنٌ اور بمعنی چشمہ کی جمع عُيُونٌ ہی آتی ہے۔ لفظ عَيْنٌ کا اطلاق

محض ظاہری آنکھ پر ہوتا ہے جیسے وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ (۳۵) آنکھ کے عوض آنکھ (تفصیل ہے) اور

صفات کے لحاظ سے عَيْنٌ کا دو اور ہمیں قرآن میں مذکور ہیں،

۲۔ عَيْنٌ بمعنی موٹی موٹی یا بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اَعْيُنٌ اس مرد کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں موٹی اور خوبصورت

ہوں اور عَيْنَاءُ ایسی ہی عورت کو اور اَعْيُنٌ اور عَيْنَاءُ دونوں کی جمع عَيْنٌ ہی آتی ہے۔ وحشی گائے کی آنکھیں

بھی چونکہ موٹی موٹی اور خوبصورت ہوتی ہیں لہذا اسے بھی اَعْيُنٌ اور عَيْنَاءُ کہا جاتا ہے (صحت) قرآن میں ہے:

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ الظُّرْبِ عَيْنٍ۔ اور ان (جنیتوں) کے پاس عورتیں ہوں گی نکاح میں نیچی

رکھنے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی۔ (۳۶)

وَلَقَدْ نَعَصُ لَوْ مَنَّ لَيْتَ ذَهَبًا بِبَعْضِ
مَا آتَيْنَا مُمُؤْنًا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُؤَيَّنَةٍ (۱۶)

اور اس نیت کے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے
کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روکن مگر یہ کہ وہ
کھلے طور پر بدکاری کی ترغیب ہوں۔

اور فاحشہ کا لفظ ایسے بدکاری کے فعل پر آتا ہے جو ابھی ثبوت کا محتاج ہو۔ ارشادِ باری ہے
وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ
نِسَاءِ كَعَفَا سْتَشْرَهْدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ (۱۷)

مسئلہ نوا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب
کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت
لو۔

ماصل (۱۷) زنا۔ معروف لفظ ہے۔ غیر مرد اور غیر عورت کا آپس میں بد فعلی کرنا۔

(۲) بفاء۔ لوندی کا بدکاری کرنا یا پیشہ در عورت کا۔ زنا کا پیشہ۔

(۳) سافح۔ غیر مرد اور غیر عورت کا بدکاری کے تعلقات علانیہ استوار رکھنا۔ دا شتر رکھنا۔

(۴) فاحشہ۔ زنا کے قریبے جانے والے کاموں اور باتوں یا اس زنا کے الزام کے لیے آتا ہے جو ثبوت کا

محتاج ہو۔

۲۸۔ بدل دینا

کے لیے بَدَل، حَوَّل، عَتَر، حَزَف اور تَحَوَّل، تَحَوَّل اور دَوَّل کے الفاظ قرآن میں آتے ہیں،
۱۔ بَدَل، بَدَل معروف لفظ ہے یعنی ایک چیز کے عوض کوئی چیز اور بدل سے مراد کسی چیز
کے بدلے دوسری چیز ملے آنا (مف) گویا پہلی چیز مفقود اور اس کی جگہ دوسری چیز موجود ہوتی ہے۔
۲۔ حَوَّل، حَوَّل کے معنی ابن فارس کے نزدیک تَحَوَّل فی دور یعنی پیکر میں حرکت کرنا ہے (م) اور
اور کسی چیز کے ارد گرد کو اس کا حَوَّل کہتے ہیں اور حَوَّل کے معنی کسی چیز کو اصل جگہ سے ہٹا کر
کسی دوسری جگہ رکھ دینا۔ گویا حَوَّل میں چیز مفقود نہیں ہوتی۔ بلکہ اصل مقام سے ہٹ جاتی ہے۔

چنانچہ ارشادِ باری ہے:

فَقُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ
فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ
تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (۲۵)

یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں
سو تم خدا کے دستور میں نہ تو تبدیلی پاؤ گے نہ اُسے
مٹا پاؤ گے (عثمانی ج)

اور خدا کا دستور یہ ہے کہ مجرم قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آیت بالا میں خدا کے دستور میں تبدیلی
کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجرم قوم پر سزا کی بجائے انعامات ہونے لگیں اور تحویل
کا مطلب یہ ہے کہ جرم تو کسی کا ہو اور اس کی سزا دوسرے کو ملے۔

۳۔ عَتَر، عَتَر کے معنی سوا۔ کوئی دوسرا اور غیر سے مراد حالت کی تبدیلی ہے۔ عَتَر میں کوئی چیز
نہ مفقود ہوتی ہے اور نہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہے بلکہ اس کی حالت یا صورت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے

ارشادِ باری ہے:

اور اسی نسبت سے کسی کے حق میں، کے بارے میں، کی بابت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔
قرآن میں ہے؛

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِيَحْسَبَنَّ عَلِيٌّ مَا نَقُلْتُ ۗ مَبَادِ اس وقت کوئی یوں کہے۔ افسوس اس تفسیر پر
فِي جَدْبِكَ اللَّهُ (۲۱۶)
جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔

۲- جَنَاح: عموماً پرندوں کے پر کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی تشبیہ جَنَاحَيْنِ (۲۱۸) اور جمع أَجْنِحَةٍ
(۲۱۹) آتی ہے۔ پھر یہ لفظ انسان کے بازو کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ جس سے مراد کندھا،
اور پھیلی تک کا حصہ ہے (منجد) اور جَنَاحِ بِمعنی مائل ہونا۔ اگر یہ میلان اچھائی کی طرف ہو، تو
جَنَاح اور برائی کی طرف ہو تو جَنَاح کا استعمال ہوگا (صفت) درج ذیل آیات میں جَنَاح کا معنی
بازو یا پہلو ہی ہے مگر اس کا جھکاؤ بھلائی کی طرف ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۱۶)
اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان کے لیے اپنے بازو
نیچے رکھ۔ (عثمانی)

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَخْفِضْ لِمَنْ جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ۗ
اور عاجز و نیاز سے ان (والدین کے) لیے اپنے کندھے
نیچے رکھ (عثمانی)

لفظ جَنَاح بھلائی کے میلان کے لیے نہیں آتا بلکہ گناہ یا اس کی طرف میلان کے معنی دے گا۔
۳- عَطَفَ، عَطَفَ: بمعنی کسی چیز کا ایک سر اور دوسرے کی طرف موڑنا، دوہرا کرنا۔ اور عَطَفَ دو
تہوں والی چادر کو کہتے ہیں (صفت) اور عَطَفَ کچی اور جھکاؤ کو بھی کہتے ہیں (منجد) اور عَطَفَ
بمعنی پہلو اور کنارہ۔ اور عَطَفَ الرَّجُلَ بمعنی مرد کے دونوں پہلو ہیں۔ اور تَنَاقَطَ عَطْفَهُ بمعنی
منہ موڑ لینا اور زیادتی کرنا۔ اور مَرَّ تَأَنِّي عَطْفَهُ بمعنی بیکر کی چال چلنا ہے (منجد) گویا عَطَفَ کا لفظ
جب پہلو کے معنی استعمال ہو تو زیادتی اور بیکر کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ارشاد
باری ہے:

تَأَنِّي عَطْفَهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ اور (بیکر سے) کروٹ موڑ لیتا ہے تاکہ (لوگوں کو) خدا
کے رستے سے گمراہ کر دے۔ (۲۱۶)

ماہل: (۱) جَدْب: جاندار اور بے جان دونوں کے پہلو، پاس والی اور دُور والی چیز کے لیے یکساں آتا ہے۔
(۲) جَنَاح: جانداروں کے پہلو کے لیے اور تواضع و انکساری کی کیفیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔
(۳) عَطَفَ: زیادتی اور بیکر کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔

۳۔ پہنچن

کے لیے بَلَّغَ، أَصَابَ (صوب) أَقْصَى (فضی) نَالَ (نیل) نَارَشَ، تَعَاطَى (عطو) وَصَلَ،

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (۳۱)
 یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس
 کو پہنچ جاتا ہے۔

۱۹۔ جوڑا

کے لیے زَوْج اور شَفَع کے الفاظ آتے ہیں:

۱۔ زَوْج: زوج کا لفظ بہت وسیع معنوں میں آیا ہے۔ نہ زَوْج بمعنی (۱) بیوی یا مادہ (۲) شوہر یا نر۔ (۳) میاں بیوی یا نر و مادہ دونوں مل کر بھی ایک زوج ہیں۔ اور نر و مادہ یا میاں بیوی کے ملانے کو زوج کہتے ہیں۔ نکاح کے برعکس زَوْج کا اطلاق ہر اس چیز پر بھی ہوتا ہے جس میں نر و مادہ کا وجود یا شعور پایا جاتا ہے جیسے نباتات وغیرہ۔

اب زوج کے دو حصے ہوتے۔ ایک نر اشیاء انہیں ذُکْر (ج ذُکُور اور ذُکْرَان) دوسرے مادہ انہیں اُنْثَى (ج اناث) کہا جاتا ہے۔ زَوْج کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ان کا جنسی لحاظ سے ملاپ ہو بلکہ صرف ایک نر اور ایک مادہ کے الگ کر دینے پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اَنَّا تَوَيْهَبُ لِمَن يَشَاءُ اَلذُّكُورَ اَوْ اُنْثٰى وَجِهْمُ ذُكْرَانَا
 جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے
 بیٹے دیتا ہے یا پھر انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا
 فرماتا ہے۔ (۲۲/۵۰)

۲۔ شَفَع: کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن میں نر و مادہ کی تیز نہیں۔ اور شَفَع بمعنی ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا اور جنت چیز کو شَفَع اور جس کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز نہ ہو اسے دشر کہتے ہیں۔ اور اعداد میں ہر وہ ہندسہ جو دو پر تقسیم ہو جائے وہ شَفَع یا جَفْت ہے۔ اور جو دو پر پورا تقسیم نہ ہو وہ وتر یا طاق ہے۔ مثلاً ایک، تین، پانچ سات وغیرہ۔ اور دو چار چھ، آٹھ وغیرہ جَفْت یا شَفَع ہیں۔ قرآن میں ہے:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
 قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی (۲۹/۶)

اور شَفَع بمعنی ایسی چیزوں کا جوڑا بنانا۔ یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ البتہ شَفَع سفارش کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا
 بِاِذْنِهِ (۱۵۰/۲)
 کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے
 کسی کی سفارش کر سکے۔

۲۰۔ جوڑنا

کے لیے وَصَّلَ، حَصَفَ اور رَضَّ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۳۔ اَلْحُطْمَةُ : حَطَمَ بمعنى روند ڈالنا۔ پس ڈالنا۔ اور حطمة جہنم کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَمَا آذْرِيكَ مَا الْحُطْمَةُ تُرَاثِيهِ
اور آپ کیا سمجھ کر حطمة کیا ہے، وہ اللہ کی بھرپور کاٹی ہوئی آگ ہے۔

۲۳۔ دوزخ کے فرشتے

کے لیے خَزْنَةٌ، زَبَانِيَّةٌ (زین) اور مَلَكٌ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ خَزْنَةٌ، خَازِنٌ کی جمع ہے۔ اور خزن میں دو باتوں، جمع کرنا اور حفاظت کرنا، کا تصور پایا جاتا ہے اور خازن بمعنی جمع شدہ مال کی حفاظت کرنے والا خزانچی۔ دوزخیوں کے چوکیدار اور پھر بیار داروغے قرآن میں ہے:

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمُ الْغَيْبُ أَيُّكُمْ نَذِيَجٌ
انہیں (جہنم کے) داروغے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنے والا آیا تھا۔

۲۔ زَبَانِيَّةٌ : (زبانیۃ کی جمع) زَبَانِي الْعُقْرَبِ بمعنی کچھو کا ڈنگ (منجد) زبانیۃ دوزخ کے وہ سخت گیر اور تند خو فرشتے ہیں جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے۔ قرآن میں ہے:

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدَعُ الزَّبَانِيَّةَ
تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔

۳۔ مَالِكٌ : دوزخ کے داروغوں کا سردار یا سردار کا نام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَنَادُوا يَا بَلِغْ أُمَّةٍ رَبَّنَا لِيُقِضَ عَلَيْكَ دِينُنَا
اور دوزخی پکاریں گے کہ لے مالک! کاش تیرا پڑو دگار ہمیں موت ہی دے دے۔

۲۴۔ دوست

کے لیے قَرِيْنٌ، رَقِيْبٌ، وَلِيٌّ اور مَوْلِيٌّ، صَدِيْقٌ اور صَدِيْقٌ، خَلِيْلٌ، حَسِيْبٌ، وَكَلِيْبَةٌ (ولج) بَطَانَةٌ (بطن)، خُدُوْلٌ اور اَخْدَانٌ (خدن) کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ قَرِيْنٌ : الْقَرْنُ۔ وہ رسی جس سے دو اونٹ باندھے جائیں۔ اور القرن بمعنی ہم سر۔ مقابل۔ شجاعت یا علم میں نظیر (منجد) اس کا اطلاق جاندار اور بے جان سب چیزوں پر ہوتا ہے (فق ل ۲۵)۔ اور

قَرِيْنٌ الْقَرْنَيْنِ بمعنی دو سعد ستاروں کا ایک برج میں جمع ہونا۔ اور امام راعب کے الفاظ میں قَرِيْنٌ وہ آدمی ہے جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بھادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہمسر ہو۔ (معن) اس لفظ کا استعمال عموماً بڑے معنوں میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَارًا قَالِ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا لے کاش!

رَبِّكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (۲۲)

پڑھو گار کو خوف و امید سے پکارتے ہیں۔

۶- تَهَجَّد، ہجود بمعنی رات کو سونا بھی اور جاگنا بھی (لغت اصدا) کبھی سونا کبھی جاگنا۔ اور سوتے جاگتے شب بسری کرنا۔ اور تَهَجَّد بمعنی رات کو جاگ کر نماز پڑھنا (مخبر) ارشاد باری ہے؛
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔
اور بعض حصہ شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کر۔ یہ (شب خیزی) تمہارے لیے (سبب) زیادت ہے۔ (۱۶)

ماحصل (۱) ناہر: سونے کے لیے عام لفظ۔ (۵) حَضَجَع: بستانے کے لیے پہلو کے بل لیٹنا، خواہ (۲) هَجَج: گرمی اور غفلت کی نیند سونا۔ (۳) رَقَدَ: لمبی اور لمبی نیند سونا۔ (۴) قَالَ: دوپہر کو سونا۔ (۶) هَجَّد، رات کو سونا بھی اور جاگنا بھی۔

۲۶- سیاہ- سیاہی

کے لیے اَسْوَد، عَرَابِيْبٌ، اَحْوَى، مُدَّهَاقَاتِن (دھم) قَتْرَةٌ اور جَدَّاد کے الفاظ آئے ہیں۔
۱- اَسْوَد، کالا رنگ (اصدا اَبْيَض) معروف معنوں میں مستعمل اور اس کا استعمال عام ہے۔ (ج سُوْد) (مومنث سُوْداء) ارشاد باری ہے؛

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ وَمِمَّا يُغْتَابُ بِغِيَابٍ
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔
۲- عَرَابِيْبٌ، عَرَابِ بمعنی کوا۔ اور عَرَابِيْبٌ بمعنی کوسے کی طرح بہت سیاہ ج عَرَابِيْبِ (معن) اور عَرَابِيْبٌ بمعنی وہ آدمی جو موسم لگا کر بالوں کو سیاہ کرے ج عَرَابِيْبِ (م ق) قرآن میں ہے؛
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُا وَعَرَابِيْبٌ سُودَاتٌ ۚ
ہیں اور (کچھ) سیاہ کالے بھی ہیں۔

۳- اَحْوَى، سبزی مائل سیاہ رنگ یا سیاہی مائل سرخ رنگ (مخبر) قرآن میں عُنَاءٌ اَحْوَى کے الفاظ ہیں۔ عُنَاءٌ ان ٹہنیوں، پھول اور کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جو جھاگ میں پھنس جاتے ہیں اور دریا اس جھاگ ملے کوڑا کرکٹ کو کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ اور جب یہ کوڑا کرکٹ پاؤں تلے کچلا جاتا رہتا ہے اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے تو یہ رنگت اَحْوَى کہلاتی ہے۔ ارشاد باری ہے؛

وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهَا عُنَآءً
اور جس نے چارہ پیدا کیا۔ پھر اسے سیاہ کوڑا بنا دیا
اَحْوَى (۸۶)

۴- اَذْهَمَ: دھم بمعنی کسی چیز کا تامل کی میں ڈھک جانا۔ اور اَلذُّهْمَةُ بمعنی سیاہی دم۔ ل کہتے ہیں

۳۔ سبجیل: بمعنی معاہدات کا رجسٹر۔ احکام و دعاوی کے ضبط کرنے کا رجسٹر جس کو قاضی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ جوڈیشل ریکارڈ۔ (مخبر ارشاد باری ہے؛

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ جِسْ دَن هَم آسَمَان كُوِيُوں لِيْطِي لِيْس كَغِي سِيْجِي لَكْهُي
لَلْكُتُبِ (۲۱/۲۲) ہوئی چیزوں کا طوار پٹیٹ دیا جاتا ہے۔

۴۔ نُسْخَة: نَسَخَ بمعنی مٹانا۔ منسوخ کرنا۔ اور نسخ الکتاب بمعنی کتاب کو حرف بحرف نقل کرنا۔ اور نُسْخَة اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے، اور اس کو بھی جو نقل کی گئی ہو (م۔ ق) ہر نسخہ کتاب تو ہوتا ہے مگر ہر کتاب نسخہ نہیں ہوتی (فق ل ۲۴۰)۔
ارشاد باری ہے؛

وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِآيَاتِهِمْ لِيَرْحَبُوْنَ (۱۵۳)

۵۔ رُبُّوْ: رُبُّوْ بمعنی لوسے کا بڑا تخمینہ یا چادر (ج رُبُّوْ) اور رُبُّوْ الْكُتَابِ بمعنی کتاب کو موٹے خط میں لکھنا۔ اور رُبُّوْ کو مصدر ہے مگر اسم کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کتاب کا معنی دیتا ہے (ج رُبُّوْ) اور رُبُّوْ وَهُ الْعَامِي كِتَابِ جو داؤد پر نازل ہوئی۔ اور رُبُّوْ بمعنی قلم مصنف۔ (مخبر ارشاد باری ہے؛
رُبُّوْ بمعنی پتھر پر لکھنا۔ اور اس کا بنیادی معنی ضخامت اور غلظت ہے (فق ل ۲۴۰) (ارشاد باری ہے؛
وَلَا تَلْعَبْ رُبُّوْ الْاَدْلِيْنَ (۲۶/۱۹۶) اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔

۶۔ صُحُفٌ: (واحد صُحُفَةٌ) صُحُفَةٌ بمعنی پھیلی ہوئی چیز جس پر کچھ لکھا جائے (صفت) اور صُحُفَةٌ بمعنی لکھا ہوا کاغذ، ورق۔ اور صُحُفَاتُهُ بمعنی اخبار نویسی اور اصْحَافٌ بمعنی صحیفوں یا لکھے ہوئے اوراق کو کتاب کی صورت میں جمع کرنا۔ اور مَصْحُفٌ (ج مصاحف) بمعنی کتاب۔ مجلد کتاب (مخبر ارشاد باری ہے؛

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِیْ

صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰی (۱۸-۱۹)

اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔

ماصل: (۱) کتاب، ہر لکھی ہوئی چیز اور معروف معنوں میں کتاب۔

(۲) آسٹار: بڑی بڑی کتب (تورات کی) شروح و تفاسیر۔

(۳) سبجیل: ریکارڈ لکھنے کے قابل تحریریں اور محو تب۔

(۴) نُسْخَة: نقل شدہ کتاب یا جس سے نقل کیا جائے۔

(۵) رُبُّوْ: موٹے حروف میں لکھی ہوئی کتابیں

(۶) صُحُفٌ: وہ لکھے ہوئے اوراق جن کو کتاب کی صورت میں جمع کیا جاسکے۔

تائید کرنا۔ ارشاد باری ہے،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تُغْنِيكَ عَنْهَا ۖ
يُبْحِنُونَ لَكُمُ السُّرُوهَا (۱۶)

۴- عَزَّزْنَا، یعنی کسی کی جذبہ تعظیم کے ساتھ مدد کرنا (معت - م ل) ارشاد باری ہے،
لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ
وَنُقَوِّمُوهُ (۲۶)

۵- عَزَّزْنَا، یعنی کسی کی اتنی مدد کرنا جس سے اس کی کمزوری رفع ہو جائے تفصیل "عزت دینا" میں
دیکھئے) ارشاد باری ہے،

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (۳۳)

۶- ظَاہِر، ظہر میں دو باتیں بنیادی ہیں (۱) ظاہر ہونا۔ سامنے آنا۔ نمایاں ہونا۔ اور ظہر
بمعنی پشت اور ظاہر بمعنی ایسی قوت دینا جس کے بل بوتے پر کوئی کام کرے پشت پناہی کرنا
ارشاد باری ہے،

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيِّاصِيئِهِمْ (۳۴)

۷- رَفَدَ، کسی مفلس و نادار کو عطیہ و خیرات کے ذریعہ امداد دینا (تفصیل "دینا" میں دیکھیے) ارشاد
باری ہے،

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَكَيْومَ الْقِيَامَةِ
يَكُونُ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ (۶۶)

اور فرعون والوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی
گئی اور قیامت کے دن بھی لگائی جائے گی۔ بڑا ہے
انعام جو انھیں ملتا رہے گا۔

۸- رَدَا (الحائظ) بمعنی دیوار کو پشتہ لگانا اور رَدَا الرَّجُلُ بمعنی کسی کا پشتی بان بننا۔ مددگار بننا۔
اور رَدَاً بمعنی پشتی بان۔ مددگار (مخبر - م ق) یعنی ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو۔
قرآن میں ہے،

وَأَجْحَىٰ هَارُونَ هُوَ أَصْحَابُ مِثْقَلِ
لِسَانٍ فَأَرْسَلَهُ مِثْقَلِ رَدَاً يُصَدِّقُنِي -

اور میرے بھائی ہارون کو، جو مجھ سے زیادہ سناڑبان
ہے، میرا مددگار بنا کر مبعوث فرماتا کہ وہ میری تصدیق
کرے۔

۹- اَمَدًا، مدد بمعنی کسی چیز کو کھینچنا۔ پھیلانا۔ دراز کرنا۔ اس طرح کہ اس کا اتصال قائم ہے (معت - م ل)
اور اَمَدًا بمعنی کسی چیز کی مقدار یا تعداد میں اضافہ کر کے مدد دینا۔ کمک ہم پہنچانا۔ ارشاد
باری ہے،

لَا تَيْسَتُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۵۱﴾
اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہئے کہ اس کی رحمت
سے ناامید صرف کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔

۲۔ رِيحَانٌ: بمعنی ہر خوشبو دار پودا۔ روزی۔ معیشت (منجد) اور راحت بمعنی منگنے والی خوشبو دار
رِيحَانَةٌ بمعنی پھولوں کا گلہ ستہ (منجد) ان معانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر رِيحَانِی
سے مراد رزق یا کھیتی سے حاصل شدہ خوردنی اشیاء ہوں تو ان سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن کی
حک اور بونوشگوار ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَدْتُمْ نَجِيمًا -
تو اس کے لیے راحت اور خوشبو دار پھول اور نعمت
کے باغ ہیں۔ (۵۱)

دوسرے مقام پر ہے،

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالزَّيْتَانُ
اور انار جن کے اندر بھس ہوتا ہے اور خوشبو دار پھول ہانسی
کھانے کا انار (صفت) (۵۱)

۳۔ مَبَشِّرَاتٍ، نزول رحمت یا باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوائیں۔ بارش سے پہلے کی
مرطوب اور خوشگوار ہوا (۲۵۴) ارشاد باری ہے:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ يُنْزِلَ الرِّيحَ مَبْشُرَاتٍ
اور اس کی نشانیوں میں سے آیت ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی
ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت منگنے چکھانے
تَلِيذٍ يُبَدِّلُكُمْ مِنْ تَحْتِهِ (۳۶)

۴۔ لَوَاقِحُ، (واحد لَوَاقِحُ) لقع بمعنی بار بار ہوا۔ اور یہ بوجھ دو طرح کا ہو سکتا ہے (۱) پانی کا
بوجھ جو ہوائیں برسنے سے پہلے اٹھانے پھرتی ہیں (۲) نزدخت کے تخم کا بوجھ جو وہ مارہ
درخت پر جا کر ڈال دیتی ہیں (۳) قرآن میں یہ لفظ صرت پہلے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
ارشاد باری ہے،

وَ أَنْزَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا
ہم نے بار بار ہوائیں چلائیں پھر آسمان سے بارش
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (۱۵)

ناگوار ہوائیں

کے لیے عَاصِفٌ، قَاصِفٌ، حَاصِبٌ، شَوْحٌ، اِعْصَابٌ، حَسْبَانٌ، نَفْحَةٌ، صَرْصَرٌ اور
رِيحٌ عَقِيقَةٌ کے الفاظ آتے ہیں۔

۵۔ عَاصِفٌ، عَصْفٌ بمعنی بھوسی۔ بھوسہ خشک نباتات جو ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے
(صفت) اور عَاصِفَةٌ اُس تیز ہوا یا آندھی کو کہتے ہیں جو بھوسہ یا اس کے برابر کی چیزوں کو
اڑاتی پھرتے۔ ارشاد باری ہے:

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَينَ

پوچھتے ہیں کہ درودِ گندگی (جواندھری) (نجاستِ عثمانی) ہے۔

اب دیکھیے آذنی کا لغوی معنی تکلیف ہے اور قرآن میں بار بار انہی معنوں میں آیا ہے۔ لیکن اس مقام پر اس کا معنی نجاست۔ غلاظت۔ گندگی یا قدس ہے۔ اس معنی کی لغت تائید نہیں کرتی۔

۲- جَرَمَ: قرآن میں اِجْرَامِ کا لفظ گناہ یا قصور یا جرم کے معنوں میں آیا ہے۔ اس کی تو کسی حد تک لغت سے تائید ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن نے جَرَمَ (ثلاثی مجرد) کو گناہ پر ابھارنا، یا "گناہ میں مبتلا کر دینا" کے معنوں میں استعمال کیا ہے جس کی لغت سے تائید نہیں ہوتی۔ جَرَمَ (صن) بمعنی کاٹنا۔ کمانا۔ گناہ کرنا (منجد) تو آتے ہیں مگر گناہ پر ابھارنا نہیں ملتے۔ جبکہ قرآن میں ہے،

لَا يَجْعَلُ مَنَّا شِقَاقِي ﴿۱۱۹﴾
میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرے (جواندھری عثمانی)
لَا يَجْعَلُ مَنَّا شِقَاقِي قَوِيْرٍ ﴿۱۲۰﴾
لوگوں کی دشمنی تمہیں اس گناہ پر آمادہ نہ کرے

۳- جَنِي، کا لغوی معنی بچے ہونے پھل کو توڑنا یا چننا ہے۔ اور جَنِي بمعنی چنا ہوا خواہ وہ پھل ہو یا شہد (منجد) اور ظاہر ہے کہ پھل تب ہی چنا جاسکتا ہے جب وہ درخت سے توڑ لیا گیا ہو۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ بچے ہونے مگر درخت پر لٹکے ہوئے پھل کے لیے ہی آیا ہے۔ جیسے فرمایا،

وَجَنِي الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿۵۵﴾
اور دونوں باغوں کے میوے جھک رہے ہیں۔

۴- حَبَسَ کا لغوی معنی روکنا، بند کرنا، قید کرنا تو ہے۔ لیکن "بھڑکانا" نہیں ہے۔ قرآن میں ہے،
تَحْبَسُوهُنَّ مِمَّا صَنَعْتُمُ الصَّلٰوةَ ﴿۱۳۶﴾
ان دنوں کو عصر کی نماز کے بعد بعد بھڑکانا اور جواندھری عثمانی؟
البتہ تفہیم القرآن میں اس کے معنی "روک لو" کیے گئے ہیں جو لغوی معنی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

۵- سَوَّءَةٌ: سَوَّءٌ بمعنی بُرِّئِي۔ سَيِّئَةٌ بُرِّئِي۔ سَاءٌ بُرِّئِي۔ اور اساء بمعنی بُرِّئَانَا۔ بگاڑنا۔ اور سَوَّءَةٌ بمعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے میں بُری معلوم ہو۔ کنایہ اس کا معنی مرد یا عورت کا مقام ستر یا شرمگاہ بھی ہے کہ اس کا کھلنا بُرا معلوم ہوتا ہے۔ اور سَوَّءَةٌ بمعنی "لاش" اس کا کنایہ معنی بھی نہیں۔ نہ ہی کوئی لغت اس کی تائید کرتی ہے۔ مگر سورۃ مائدہ آیت ۳۱ میں دوبارہ یہ لفظ "لاش" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور شکل یہ ہے کہ یہاں اور کوئی معنی فٹ بھی نہیں بیٹھتا۔

۶- قُطُوْفٌ، جَنِي کی طرح قِطْفٌ بھی چُٹنے ہوئے پھل اور خصوصاً انگور کے گچھا پر بولا جاتا ہے جبکہ وہ چنا جائے اور اس کی جمع قِطَافٌ اور قُطُوْفٌ آتی ہے مگر قرآن نے یہ لفظ بھی ایسے گچھوں یا خوشوں کے لیے استعمال کیا ہے جو پک تو چکے ہوں مگر ابھی درخت پر ہی ہوں۔ ارشاد باری ہے:

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفٌ مُّهِلَّةٌ ﴿۱۹﴾
بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے پڑے ہیں۔

دوسرے مقام پر ہے،

وَذُلَّتْ قُطُوْفُهَا تَذَلُّ لَيْلًا ﴿۶۶﴾
اور اس کے گچھے نیچے کو لٹک رہے ہیں۔

۷- مصباح اور سراج — کی بحث چراغ میں دیکھیے۔

۸- نَحَلَةٌ: نَحَلَ بمعنی لاغر ہونا اور کھسی کو کچھ دینا۔ اور نَحَلَ بمعنی عطیہ بخشش۔ لاغر و بدلا اور نَحَلَةٌ